法苑珠林卷第九十七　何

西明寺沙門釋道世撰

送終篇第九十七此有四部

述意部　捨命部

遣送部　受生部

述意部第一

惟四大毒器有識斯充六賊狂主是境皆著無復逆流之期唯有循環之勢至如析一毛以利天下則悋而弗爲撤一餐以續餘撞則惜而不與淪滯生死封執有爲諸佛爲其斂眉菩薩於茲泣血竊見俗徒貴勝父母喪亡多造葬儀廣殺生命聚集親族供待賓客苟求現勝不避業因或畏外譏不修內典所以父亡於斯重苦母終偏增湯炭是以宛轉三界緜歷六道四趣易歸萬劫難啓痛慈母之幽靈愍逆子之酬毒但元陽如久必思甘雨之澤炎癘若多剋待良醫之藥惟斯考妣既是凡夫能無惡業罪因不滅苦報難排若不憑諸勝福樂果何容得證應使臨終發願令入屍陁葬

具資身並修功德冀濟飛走之飢得
免將來之債也
如十二品生死經云佛言人死有十
二品何等十二一曰無餘死者謂羅
漢無所著也二曰度於死者謂阿那
含不復還也三曰有餘死者謂斯陀
含往而還也四曰學度死者謂須陀
洹見道迹也五曰無欺死者謂八等
人也六曰歡喜死者謂行一心也七
曰數數死者謂惡戒人也八曰悔死
者謂凡夫也九曰横死者謂孤獨苦
也十曰縛著死者謂畜生也十一曰
燒灼死者謂地獄也十二曰飢渴死
者謂餓鬼也比丘當曉知是勿爲放
逸也
又淨度三昧經云若人造善惡業生
天墮獄臨命終時各有迎人病欲死
時眼自見來迎應生天上者天人持
天衣伎樂來迎應生他方者眼見尊
人爲說妙言若爲惡墮地獄者眼見
兵士持刀楯矛戟索圍繞之所見不
同口不能言各隨所作得其果報天
無枉濫平直無二隨其所作天網治

[illegible]九十七 第三張 何

之
又華嚴經云人欲終時見中陰相若
行惡業者見三惡受苦或見閻羅持
諸兵仗囚執將去或聞苦聲若行善
者見諸天宮殿伎女莊嚴游戲快樂
如是勝事
又法句喻經云昔佛在祇洹精舍為
天人說法有一長者居在路側財富
無數正有一子其年二十新為娶妻
未滿七日夫婦相敬欲至後園上春
三月看戲園中有一柰樹高大好華
婦欲得華無人取與夫為上樹乃至
細枝枝折墮死居家大小奔走兒所
呼天號哭斷絕復穌聞者莫不傷心
棺斂送還家啼不止世尊愍傷其愚
往問訊之長者室家大小見佛悲感
作禮具陳辛苦佛語長者止息聽法
萬物無常不可久保生則有死罪福
相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絕
亦復難勝竟為誰子何者為親於是
世尊即說偈言
命如華果熟常恐會零落已生皆有苦
孰能致不死從初樂愛欲可望入胞影

受形命如電　晝夜流難止　是身爲死物
精神無形法　作令死復生　罪福則不亾
終始非一世　從癡愛長之　自作受苦樂
身死神不喪
長者聞得意解忽忘憂長跪白佛此兒
宿命作何罪豐盛美之壽而便中夭
唯願解說本所行罪佛告長者乃往
昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲
邊有三人亦在中看樹上有雀小兒
欲射三人勸言若能中雀世間健兒
小兒意美引弓射之中雀即死三人
共笑助之歡喜而各自去經歷生死
數劫之中所在相會受罪三人中一
人有福今在天上一人生海中爲化
生龍王一人今日長者身是小兒者
前生天上爲天作子壽終爲長者作
子墮樹命終即生海中爲龍王作子
即以生日金翅鳥王而取食之今日三
處懊惱涕泣寧可言也以其前世助
其喜故此三人受報如此於是世尊
即說偈言
識神造三界　善不善三處　陰行而默至
所往如響應　色欲不色有　一切因宿行

如種隨業像　自然報如影

佛說偈已長者意解大小業皆得

須陀洹道

又四分律尒時世尊爲利益衆生王

命終說偈云

一切要歸盡　高者會當墮　生者無不死

有命皆無常　衆生慎有數　一切皆有爲

一切諸世間　無有不老死　衆生是常法

生生皆歸死　隨其所造業　罪福有果報

惡業墮地獄　善業生天上　高行生善道

得無漏涅槃

遣送部第三

述曰生死連環不離俗諦雖復出家

志求勝道分段未捨變易未除仍依

三界隨俗遷流至於存亡皆依內外

臨終之日安置得所葬送威儀具存

下說且論亡屍安置南北魂魄不同

今此略述

禮記禮運曰體魄則降知氣在上死

者北首生者南向

郊特生曰魂氣歸於天形魄歸於地

故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者

神之盛魂也者鬼之盛

左傳昭七年子產對趙景子曰人生死
化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則
魂魄強是以有精爽至於神明匹夫
匹婦強死其魂魄猶能馮依於人以
為淫厲況良霄乎
淮南子曰天氣為魂地氣為魄魄問
於魂曰道何以為體魂曰以無有形
乎魄曰有形也若也無有何而問也
魂曰吾直有所遇之耳視之無形聽
之無聲謂之幽冥幽冥者所以喻道而非道
也問曰既知魂與魄別今時俗亡何故
以招喚魂不云喚魄答曰魂是靈魄
是屍故禮以初亡之時以已所著之
衣將向屍魄之上以魂外出故將衣
喚魂冀魂識已衣尋衣歸魄若魂歸於
魄則屍口纔動若魂不歸於魄則口
纔不動以理而言故云招魂不言喚魄
故叢喪服要記曰魯哀公葬其父孔
子問曰寧設魂衣乎哀公曰魂衣起
伯桃伯桃荊山之下道逢寒死友人羊
角哀往迎其屍愍魂神之寒故作
魂衣吾父生服錦繡死于衣被何用
衣為

問曰何須幡上書其姓名荅曰幡招
鬼置其乾地以鬼識其名尋名入於
闇室亦投之於魄或入於重
者重也(反)(徒用)以重之內具安祭食以存
亡各別明闇不同故鬼神闇食生人
明食故重用邊篠裹其食具以安
重內置其坤地也
依如西域葬法有四一水漂二火焚三
土埋四施林五分律云若火燒時安
在石上不得草土上恐傷蟲故四分
律云如來輪王二人乘火葬餘人通
前四葬者多五分律云屍應埋之
(不許施身復恐夏燒殺蟲故今埋之自外無難水林亦得也)又依四分律
及五百問事云若見如來塔廟及見五
衆出家人塚塔大於已者皆須展轉
依生時年臘而設禮之若一七白衣
見出家人塚塔不簡大小皆須敬禮
述曰既知如此諸道俗等若見師僧
父母亡柩外來弔人小於亡者至其
屍所如常設禮已先執孝子手默然
弔之後至大德所具展哀情弔而拜
之亦見愚癡白衣妄行法教展轉教
他不聽禮父母叔伯尊親亡靈口云

我旣受戒彼爲鬼神故不合禮恐破
戒故此不合敎反招無知之罪伏惟
師僧等長養我法身父母叔伯等長
養我生身依斯乳哺長大成人思此
恩德昊天難報歷劫酬恩豈一生能
謝一不存敬恩反起憍慢纔踵部夫何
成孝子故世尊擧聖尚自躬扶亾父
屍送況下凡愚輒生怠慢故涅槃經
云知恩者大悲之本不知恩者甚於
畜生
又淨飯王涅槃經云白淨王在舍夷國
病篤將終思見世尊及難陀等世尊
在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十
由旬世尊在靈鷲山天耳遙聞父思
憶聲即共阿難等乘空而至以手摩
王額上慰勞王已爲王說摩訶波羅本
生經王聞得阿那含果王捉佛手捧置
心上佛又說法得阿羅漢果無常對至
命盡氣絶忽就後世至闍維時佛共
難陀在喪頭前肅恭而立阿難羅雲
在喪足後阿難陀長跪白佛言唯願
聽我擔伯父棺羅雲復言唯願聽我
擔祖王棺世尊慰言當來世人皆凶

恭不報父母育養之恩爲是不孝
衆生設化法故如來躬欲擔於父王
之棺即時三千大千世界六種震動
一切衆山駊騀涌沒如水上船尒時
一切諸天龍神皆來赴喪擧聲哭泣
四天王將鬼神億百千衆皆共擧喪
白佛言佛爲當來諸不孝父母者故
以大慈悲親欲自身擔父王棺四王
俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法
得須陁洹以是之故我等宜擔父王之
棺佛聽四王擔父王棺即變爲人一
切人民莫不啼泣世尊躬自手執香
鑪前行詣於墓所令千羅漢往大海
渚上取牛頭栴檀種種香木以火焚
之佛言苦空無常猶如幻化水月鏡
像燒身旣竟尒時諸王各持五百瓶
乳以用滅火火滅之後競共收骨盛金
剛函即於其上便共起塔懸繒幡蓋供
養塔廟佛告衆會父王淨飯是淸淨
人生淨居天
又佛母涅槃經云大愛道比丘尼聞是
佛姨母不忍見佛後當滅度欲先滅
度與除饉女五百人 即是比丘尼也尊信 會法鏡經云乞夫食

[illegible]

手摩佛足繞佛三帀稽首而去現神
足德於自座沒從東方來住虛空中
作十八變八方上下亦復如是放大
光明以照諸冥上曜諸天五百餘[illegible]
變化俱然同時涅槃[illegible]理家作五
百舉牀麻油香華梐枒塔各五
百具從正音當以供養一切凡聖觀
之莫不哀泣闍維畢捧舍利詣佛所
於是四方各二百五十應真神足飛
來稽首佛足至舍利所千比丘俱皆
就空佛告阿難取舍利盛之以鉢着
吾手中阿難如命告諸比丘持衆舍
利來是穢身[illegible]遇急暴[illegible]如[illegible]具
道壞德今毋能拔興大丈夫行獲福具
道遷靈卒無何其傳哉勤令與願供
養

又增一阿含經云佛告阿難陀羅雲汝
等舉大愛道身我當親自供養爾時
釋提桓因四天王等前白佛言唯願
勿自勞神我等自當供養佛言止止
所以然者父母生子多有所益長養
恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報

過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆
自供養闍維舍利也時毗沙門天王
使諸鬼神往栴檀林取栴檀薪至雙
野之間佛躬自舉牀一脚阿難舉一
脚飛在虛空往至塚間爾時佛曰取
栴檀木著大愛道身上佛言有四人
應起塔供養一者佛二者辟支佛三
者漏盡阿羅漢四者轉輪聖王以
十善化物故爾時人民即取舍利各
起塔供養依雜阿含經愛道姨母即
是難陀親母也
又增一阿含經云四部弟子中 略取
前後者且列八人比丘中最初得道
者如拘隣比丘善能勸化不失威儀
最後得道者如須跋陀羅臨得道曰
入般涅槃比丘尼中最初得道者如
大愛道尼最後得道者如陀羅俱夷
國尼優婆塞中最初得道者如商客
男最後得道者如俱夷那摩羅優婆
夷中最初得道者如難婆女最後得
道者如藍優婆夷
受生部第四
夫生則八識持死則四大離散矣

古徵今跡磨滅循環三界運轉靡停
故經曰有始必終既生則滅聖教不
虛自觀六情所以於此緣由略述六
門
第一門中臨命終時捨身於執識異
善惡具知來報故瑜伽論云此有情
者非色非心假為命者大小皆同死
通漸頓諸師相傳造善之人從下冷
觸至臍已上煖氣後盡即生人中若
至頭面熱氣後盡即生天道若造惡
者與此相違從上冷至腰熱後盡者生
於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生於畜
生從膝已下乃至脚盡者生地獄中
無學之人入涅槃者或在心煖或在頂
也然瑜伽論云羯羅藍義最初託處
即名肉心如是識於此處最初託即從
此處最後捨釋云依瑜伽論由造善
生上故從下漸捨至肉心後方說上
捨由造惡生下故先從上捨至肉心
後方從下捨也
俱舍論云若人正死於何身分由意
識斷滅若一時身死根共意識一時
俱滅若人次第死者 偈曰

故第一死脚先釋第九七齊於心意識斷此是生得下何人天不生
論中釋曰若人必往惡道受生及人
道如此等人次第於阿羅漢此人於
心意識斷絶有餘部說於頭上何以
故身根於此等處與意識俱滅故若
人正死此身根如熱石水漸[illegible][illegible]滅於
脚等處次第而滅釋一偈人論述小
乘義故云身於此等處與意識俱滅
若依大乘身根於此等處與本識俱
滅也
第二受生方法者依俱舍論云為行
至應生道處故起此中陰衆生由宿
業勢力所生眼根雖隹最遠處能見
應生處於中見父母愛男事若應成
男於母即起男人欲心若應成女於
父即起女人欲心倒此心起瞋此中
有衆生由二起顛倒心故求欲戲往
至生處是即樂得屬已是時不淨已
至胎處即生歡喜仍託彼生從此刹
那是衆生五陰和合堅實中有五陰
即滅如此方說受生若胎是男依母左
脇面向母背蹲坐若胎是女依母右
脇向母腹而住若胎非男非女隨欲

類說生往亦如此無有中有異於男女皆具根故是故或男或女說生而往後時在胎中增長或作黃門若說胎卵二生道理如此若衆生欲受溼生愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故若是化生愛樂處所故至生處若命地獄衆生云何生樂處所由心顚倒故此衆生見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾盛可愛欲得暖觸故往入彼復見身爲熱風光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼胎卵二生於父母變異事生愛婬化二生不由託赤白爲身故無此變婬生但愛著香故至所生處隨業善惡所愛之香曰有淨穢化生但愛所依之處地獄雖是苦處然罪人樂亦得愛處於中受生何以故非愛不受生故論云如往昔造作能感如此生樂見身是如此位見彼衆生亦令是故往彼先舊諸師作如此說若衆生年三十時行殺生業網捕衆生行此事時必有伴類此業能感地獄生後於中陰中見自身如昔

[illegible]本卅七 [illegible] 何 [illegible]

年二十行細捕肚故言位又見昔件
與昔不差見地獄時妄昔見江湖諸伴
類等相牽共入其中緣此起愛即於
中受生後解昔所造業雖多以一
業牽地獄生或於等二十時作此業
或二十時作業後於中陰中見自身
如昔作業時少老見地獄眾生並如
巳年時年時既相似於此眾生起愛
即往就彼由此愛故受生依經部師
作如此釋
又瑜伽論云若居薄福者當生下賤
家彼於死時及入胎時便聞種種紛
亂之聲及自妄見入於叢林竹葦蘆
荻等中若多福者當生尊貴家彼於
余時便自聞有寂靜美妙可意音聲
及自妄見昇宮殿等可意相現
又俱舍論云若人臨終起邪見心是
人以先不善為因邪見為緣故墮地
獄有論師言一切不善皆是地獄因
此不善之餘生畜生餓鬼中又法業
盛故墮畜生中如婬欲盛故生於鴿
雀鴛鴦之中瞋恚盛故生於蚖蝮蛇
蠍中愚癡盛故生猪羊蚌蛤中憍慢

感故生於師子虎狼中捽戲感故生
獼猴中慳嫉感故生餓狗中若有少分
施善餘福雖生畜生於中微樂身口
二業雖由心爲主然其口業受報者
多如罵人輕躁喻如獼猴即生猴中
若言含棙如鳥語如狗吠麞如豬羊
聲如驢鳴行如驢駝自高如象惡如
逸斗雖如鳥雀怯如猫狸諂如野狐
如是諸惡隨口受報然由三毒爲本
三毒之中貪愛爲重如捉布一頭餘
則盡隨故智度論云若不斷愛愛則
潤生是故四生皆由愛起如說多欲
生鳥雀中多貪味故蒯中受生又愛
欲故卵生貪香味故受溼生隨其所
愛故起惡重業則受化生若惡重心
樂行罪業死時妄見地獄受其化生
若惡重愛福上界化生故成論云如
樹根不拔其樹猶生貪根不拔苦樹
常在
又瑜伽論云云何生我愛無間已生
故無始樂著戲論因已熏習故淨不
淨業因已熏習故彼所依體由二種
因增上力故從種子即於是處中有

異熟無間得生死時如稱兩頭低昂時等而此中必具諸根造惡業者所得中有如黑羺光或陰暗夜作善業者如白衣光或晴明夜俱舍論云此中有具足五根金剛等所不能礙須彌山下金剛中有蝦蟇於中受生中有細色金剛不能礙之有天眼者能見此事重舉所聞事證會聞人說燒鐵令熱破之見蟲

第三壽量長短者俱舍論云若不定生處於餘處此道中皆得受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野干等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野干中若應生狗中非時則生野干中

又俱舍小乘師有四釋不同一說極促時死已即受陰生二說得住七日七日滿已處中有不限時節三說得住四十九日生緣未具死已更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫住不命終第五依瑜伽論云若未得生緣極七日住死而復生乃至七七

曰受一死生自此已後決得生彼此與 [illegible]
前四皆不同也
第四通力遲速者俱舍論云此中陰
遊空而去如人捨命應生無量世界
外受生儀須即到二乘通力未出一
世界中陰已至無量世界外縱佛神
力亦不能遮令不往生得住餘道以
業力定故論業通勝者據勝凡夫二
乘神通婆沙論云神足勝者據佛神
通速也
第五見不同者依俱舍論云若同
生道中陰定互相見若人有天眼最
清淨是一道慧類此人亦得見彼生
若報得天眼則不能見以最細故薩
婆多部云若同於人道中受生同是
人道中陰互得相見此義為定不能
見餘道中陰若人修得天眼此天眼
則是道類能見中陰色若報得天眼
則不能見中陰色中陰色細餘色故
依正量部云天道中陰備能見五道
中陰色人道中陰能見四道除天道
中陰非其所能見如是次第除前乃
至地獄道中陰除前四道中陰非其所

第十九張　何　意

見唯見地獄道中陰

第六身量大小者俱舍論云身量如六七歲小兒而識解聰利若菩薩在中陰如圓滿少病人具大小相具故雖在中陰正欲入胎而常徧照萬俱胝刹淨洲

頌曰

高堂信逆旅　壞塋理常牢　玉匣方丢觀
金臺不復延　挽聲隨遙遠　華影帶松懸
詎能留十念　唯應遂四緣　幻士作同異
變弄作多身　愚俗諍人我　誰復非謂真
謬者疑多國　達者知幻賓　親蹤旣無定
何勞悲舊交

感應緣　略引十八驗

漢哀帝有女孕未生二月兒啼腹中

漢平帝時有牧女春死棺斂六日出棺

漢建安中李妹死十四日復生

漢陳留史姁臨死遺囑有徵

漢馮貴人也死將百歲賊發塚顔色如故

漢靈帝時遼西人見遼水中浮棺皮人語云是伯夷之弟孤竹君也

漢武海造後有道人能令人
與已死人相見
漢武帝時幸李夫人後卒哀
帝見之帳中
漢時杜報家葬而婢誤不得
出經十年開冢而婢尚生
漢雒陽沙門達多發墓得生
人死來十二年
晉唐遵暴死經夕見有靈徵
可驗
晉沙門訶羅竭存亡皆有靈徵
神異難測
晉沙門竺法慧存亡亦有靈神
化難測
宋沙門慧達有弟子名黃遷在
亡有驗
隋沙門釋玄景存亡亦有徵祥
可驗
唐居士裴則男暴死而蘇說冥
道可驗
漢哀帝建平四年四月山陽方有女
子田無嗇孕子未生二月兒啼腹中及
生不舉葬之陌上三日有人過聞兒

漢平帝元始元年二月朔方廣牧女子趙病春死棺殮六日出在棺外自言見死夫乃曰年二十七汝不當死太守譚以聞說曰至陰為陽下人為上其後王莽簒位

漢律安中李娥死十四日復生其語具作鬼神獻帝初平中長沙桓氏死月餘其母聞棺中有聲發之遂生

漢陳留考城史姁字威明年少時當得病臨死謂其母曰我死當復生埋我以竹杖拄我瘞上若杖拔掘出我及死埋之柱如其言七日往視之杖果拔出即掘尸出活走至井上浴已平復如故復與隣人乘船至下邳賣鋤不售思欲歸謂人曰我方暫歸人不信之何有千里暫得歸耶荅曰一宿便還即不相信作書得報以為驗實其二宿便還果得報書具知消息考城令江夏鄳賈和聞之姊病在鄉里欲急知消息請往省之路遙三千里宿報書具知委曲

漢馮貴人亡死將百歲盜賊發冢顏

色如故但宗微泠群賊幸之致相妒
忌然後事覺

漢令支縣有孤竹城古孤竹之國也
靈帝光和元年遼西人見遼水中有
浮棺欲斫破之棺中人語曰我是伯
夷之弟孤竹君也海水壞我棺槨是
以漂流汝斫我何爲人懼不敢斫因
爲立廟祠祀吏民有欲發視者皆無
何而死

漢北海營陵有道人能令人與已死
人相見其同郡人婦死已數年聞而
往見之曰願令我一見亡婦死不恨
矣道人曰可卿往見之若聞鼓聲疾
出勿留乃語其相見之制於是與婦
言語悲喜恩情如生良久聞鼓音聲
恨不能得住當出戶時掩閉其衣裾
戶間掣絕而去至後歲餘此人身亡
室家葬之開塚見婦棺蓋下有衣裾

漢武帝幸李夫人夫人後卒帝哀思
不已方士少翁言能致其神乃施帷
帳明燈燭帝遙望見美女居帳中如
李夫人之狀而不得就乃遂覜之

漢桂蝦冢葬而埋誤不得出後十餘

年開塚附葬而婢尚生其始如(何)與有
須漸問之自謂嘗一拼福耳祠婢埋
特年至十五及開塚後更生十五六
年嫁之有子
漢菩提寺西域人所立也在慕義里
沙門達多發墓取塼得一人以進時
太后與漢明帝在華林都堂以為妖
異謂黃門郎徐紇曰上古以來頗有
此事不紇曰昔魏時發塚得霍光女
婿范明友家奴說漢朝廢立與史書
符合不足為異也后令紇問其姓名
死來幾年何所飲食死者答曰臣姓
崔名涵字子洪博陵安平人父名暢
母姓魏家在城西阜財里死時年十
五今乃二十七在地下十二年常似醉
臥無所食也時復遊行或遇飲食如
似夢中不甚辯了后即遣門下錄事
張雋詣阜財里訪涵父母果有崔暢
其妻魏氏雋問暢曰卿有死兒不暢曰
有息子洪年十五而亡雋曰為人所
發今日蘇活在華林園主上遣我來
相問暢聞驚怖曰實無此兒向者謬
言雋還具以實聞后遣雋送涵

法苑珠林卷七　第二十　[illegible]

向家暢聞涵至門前起大手持刀鈀
氏把桃枝拒之涵不須來吾非汝父
汝非我子急手速去可得無殃涵遂
捨去遊於京師街內常宿寺門下汝
南王賜黃衣一通性畏日不仰視天
又畏水火及兵刃之屬常走於路疲
則止不徐行也時人稱謂是鬼雒陽
大市北有奉終里里內之人多賣送
死之具及諸棺槨涵謂曰柏棺勿以
桑木為欀人問其故涵曰吾在地下
見發鬼兵有一鬼稱是柏棺應免兵
主吏曰你雖柏棺桑木為欀遂不免
兵京師聞此柏木勇貴人疑賣棺
者化涵故發此言 見雒陽寺記錄
晉唐遵字保道上虞人也晉太元八
年暴病而死經夕得甦云有人呼將
去至一城府未進須見其從叔自城
中出驚問遵汝何故來遵荅違離姑
姊並歷年載欲往問訊本明當發忽
見數人急呼來此即時可得歸去而
不知還路從叔云汝姑喪已二年汝大
姊兒道文近被錄來既蒙恩放仍留
看戲不即還去續自方歸家已殯殮

乃入棺中又搖動棺器出異望其家覺
繩關棺棺遂至路落棺車下其家或
欲開之乃問卜者卜云不吉遂不敢
開不復得生今為把沙之役辛勤極
苦汝宜速去勿復住此且汝小姊又
已喪亡今與汝姑共在地獄日夕憂
苦不知何時可得免脫汝今還去可
語其兒勤修功德庶得免之於此亦
遵歸路將别又囑遵曰汝得還生良
為殊慶在世無幾倏如風塵天堂地
獄苦樂兼應吾昔聞其語今覩其實
汝宜深勤善業務為孝敬受法持戒
慎不可犯一去人身入此罪地幽窮苦
酷自悔何及勤以在心不可忘也我
家親屬生時不信罪福今並遭塗炭
長受楚毒焦爛傷痛無時暫休欲求
一日改惡為善當何得耶悉我所具知
故以囑汝勸化家內共加勉勵言已
洟泣因此而别遵隨路而歸俄而至
家家治棺將竟方營殯殮遵既附屍
屍尋氣通移日稍差勸示親識並奉
大法初遵姑適南郡徐漢長姊適江
夏樂瑜其小姊適吳興嚴晚途路懸

遠久斷音息遵旣差遂至三郡尋訪
始及小姊姊子果並喪亡長姊亦說見
道文殮後棺動墮車皆如叔言旣聞
遵說道文橫死之意姊追加痛恨重
爲製服（右此一驗出冥祥記）
晉雒陽有釋訶羅竭者本襄陽人少
出家誦經二百萬言性虛玄守戒節
善舉厝美容色多行頭陀獨宿山野
晉武帝太康九年暫至雒陽時疫疾
甚流呪者皆愈至晉慧帝元康元年
適入止婁至山石室中坐禪此室去
水旣遠時人欲爲開澗竭曰不假相
勞乃自起以左脚躡室西石壁壁陷
沒指旣拔足巳水從中出淸香濡美
四時不絕來飮者皆止飢渴除疾病
至元康八年端坐從化弟子依國法
闍維之薪燎累日而屍猶坐火中永
不灰盡乃移還室內後西域人竺定
字安世晉咸和中往其國親自覩視
見屍儼然平坐巳三十餘年定後
至京傳之道俗
晉竺法慧本關中人方直有戒行入
嵩高山事佛圖蚉爲師晉康帝建元

年至襄陽[illegible]止羊叔子寺[illegible]不受別請每[illegible]乞食輒齎繩床自隨於閑曠之路則施之而坐時或遇雨以油帔自覆雨止唯見繩床不知慧所在訪問未息慧已在床每語弟子法照曰汝過去時折一雞腳其殃尋至俄而照為人所擲腳遂永跛後語弟子云新野有一老翁當命過吾欲度之仍行於畦畔之間果見一翁將牛耕田慧從乞牛翁不與慧前自捉牛鼻翁懼其異遂以施之慧牽牛呪願七步而反以牛還翁翁少日而亡後征西庾移恭鎮襄陽既素不奉法聞慧有非常之迹甚嫉之慧預告弟子曰吾福對尋至識勸眷屬令勤修福善今後二日果收而刑之春秋五十八矣臨死語衆人云猶枉刑吾吾死後三日天當暴雨至期果洪霔城門外深丈恭眷屬居民等並皆沒死 右此一驗出冥祥記

宋慧遠沙門者江陵長沙寺僧也師慧印善禪法號曰禪師遠本印蒼頭名萬遠年二十時中[illegible]入定輒見遷

先世乃是其師故遣度爲弟子常齋
江陵市西楊道產家行般舟勸善歲
餘因分港頭有感變或一日之中起
千餘處齋輒復終日竟夜禮拜
而家家悉見當送在焉衆稍敬異之
以爲得道孝建二年一旦白言死期
謂道產曰明夕吾當於君家過世至
日道產設八關然燈通夕初夜中夜
遷猶豫衆行道休然不異四更之後
乃稱疲而臥顔色稍變有頃而盡闔
境爲設三七齋起塔塔今猶存死後
久之見形多寶寺謂曇珣道人云明
年二月二十二日當與諸天共相迎
也言已而去曇珣即於長沙禪房設
齋九十日捨身布施至其日苦氣白
知必終大延道俗盛設法會二更中
呼問衆僧有聞見不衆曰不覺異也
珣曰空中有奏樂聲靄煙香異常迎
之契今期至矣衆僧悉還至就齋而
珣已盡
宋時有一人忘其姓名與婦同寢天
曉婦起後夫尋出外而婦還見其夫
猶在被中眠須臾奴子外來云郎求

鏡婦以奴詐巧指牀上以示奴奴云 夫旄牀林本字作牀 畢二十九異 云信
適從郎處來於是馳白其夫大愕
便入夫婦共視被中人高枕安寢正
是其形了無一異慮是其鬼神不敢
驚動乃共以手徐徐撫牀遂冉冉入
席漸漸消滅夫婦惋怖如此少時夫
得疾性理乖錯於是終卒 右一驗出 續搜神記
來時有諸生遠學其父母然火夜作
兒至前歎息曰今我但鬼耳非復
生人父母問之兒曰此月初病以今
曰某時亡今在瑯耶任子成家明日
當爲來迎父母父母曰去此千里雖
復顚倒那得及汝兒曰外有車乘去
自得至耳父母從之上車忽若睡須
比雞鳴巳至其所視其駕乘但魂車
木馬遂主人見臨兒哀問其疾消息
如言 右一驗出 搜神記
隋栢州鄴下釋玄景姓石氏滄州人
統解玄微純講大乘後因臥疾三日
告侍人曰玄景欲見彌勒佛云何乃
作夜塵夭主人云賔客極多車滇看
視有問其故荅云凡夫識想何可擬
裌向有天衆欲來邀迎耳余後異香

尤戶衆共聞之又曰吾欲去矣當願
生世為善知識遂終於所住郎大業
二年六月也自生常立願云沈默水
中及娑後遺用前旨葬于紫陌河
深澁之中二日往觀所沈之處反成
沙墳極高峻而水分兩派道俗異其
雖瑞傳迹于今　右此一驗出唐高僧傳
唐曹州離狐人襲則男貞觀未年二
十一死經三日而穌自云初死被一人
將至王所王衣白非常鮮潔王遣此
人將牛耕地此人諦云兄弟幼小無人
扶侍二親王即憫之乃遣使將向南
至第三重門入見鑊湯及刀山劍樹
又見數千人頭皆被軸布刻地上此
頭並口云大飢當村有一老母年向七
十其時猶未死遂見在鑊湯前然大
觀望訖還至王前見同村人張成亦
未死有一人諦成云毀破某屋王遣
使檢之報云是實成曰成犁地不覺
犁破其塚非故然也王曰汝雖非故
心終為不謹耳遂令人杖其背上七
下有頃王曰汝更無事放汝早還王
乃使人送去遣北出踰牆及登牆望

見其舍迷聞哭聲乃跳下牆忽覺起 [illegible] 何 [illegible]
此說餅之後具為鄉曲言之邑人視
張氏男年七十有七下杖迹迹極青黑問
其毀莫若云不虛老母尋病未幾而
死 [illegible]
唐瑯耶王之知貞觀年中為沁州和
川縣令有女適博陵崔軌軌於和川
舍病而卒寫經數十日其家忽於夜
中聞軌語聲初時頗亦驚恐其後乃以
為常聞語云軌是女婿雖不合於妻
家立靈然以苦無所依但為置立也
妻從其請朝夕置食不許置食今
下其妻食常勸禮佛不聽懺受真
說地獄中事云人一生常不免殺生
及一不孝自餘之罪蓋亦小耳又云軌
雖無罪然大資福助為軌數設齋供
并寫法華金剛般若觀音等經各三
兩部兼舊功德如獲濟 自玄以後
即不復來王家一依其言寫經設供
軌忽更來悅謝因云今即取別并示
哭而送之軌有遺腹之子已年四五
歲云軌此子必有仕官願善養育自
此已後不復更來 吾[illegible]臨見 王之自說

法苑珠林卷第九十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造